

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٩٢١

والمؤتفكة : هي القرى التى كُفِتْتْ أعلاها إلى أسفلها ، كذلك الكذاب يقلب الحقيقة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَأَلْكَرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (٢١)

وهذا أمر للرسول ﷺ بأن يسألهم سؤالاً جديداً ، لا إجابة له إلا ما يفرضه الواقع ، والواقع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق ؛ لأن كل كائن مخلوق لغاية ، فلا شيء يُخلق عبثاً^(١) .

ونحن بقدرتنا المحدودة نصنع (الميكرفون) و(التليفزيون) أو السلاجة أو السرير وغيرها ، كل منها له غاية ، وكل له قوانين صيانه الخاصة به ، والذي يحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هو صانعه ، ويضع لها قوانين صيانتها ؛ لتؤدي غايتها ، فالغاية من أى شيء توجد قبل الشيء نفسه ؛ ليوجد الشيء على مقتضى الغاية منه .

وأفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان ، ولكنهم يصنعون من عتدهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان ، وهذا عباء وغفلة من الذين يفعلون ذلك ، كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان للقوانين التى وضعها خالق الإنسان سبحانه .

(١) يقول تعالى فى سورة المؤمنون : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهًا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٠) [المؤمنون] وقال سبحانه فى الناريات : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ﴾ (٥٦) [الناريات] فخلق خلقاً لغاية وحكمة وهى العبادة بمنابها المطلق أى : الطاعة .

فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من خلق الإنسان وحدّد فوائده
صيافته ، والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان ، والعدول عن
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان ، فقال الحق سبحانه : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ
شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ .. ﴾ (٣٥) .

أى : هل من هؤلاء الشركاء مَنْ يَهْدِي الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشجار
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟
إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم ، ولا يعرفون الطريق الموصل
إلى تلك الغاية .

ولذلك يأتى القول الفصل : ﴿ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ .. ﴾ (٣٥) .

فالله هناك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تحركها بالمنهج الذى
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله ﷺ من بدء « لا إله إلا الله » إلى
إمطة الأذى عن الطريق ^(١) ، وهو منهج مستوعب مستوفٍ لكل حركات
الإنسان .

وجاءت الإجابة من الله تعالى على لسان رسوله ﷺ : لأنهم انبهروا
بالسؤال وتلجلجوا ولم يرجد عند أى منهم قدرة على المعارضة ، فالغاية
من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) [الذريات]

والعبادة ليست أركان الإسلام فقط، بل هى عمارة الكون كشيان حتى

(١) من أين هريوة قال رسول الله ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الإيمان » أخرجه البخارى فى صحيحه (٩) ، ومسلم فى صحيحه (٣٥) .

للإسلام ، والذي حدد الغاية هو الخالق سبحانه ، وهو سبحانه الذي يحدد طريق الوصول إليها .

ونحن حين نرغب في الوصول إلى مكان في الصحراء مثلاً ، إنما نحدد أولاً المكان ، ونختار طريق الوصول ، فإن كان الطريق المستقيم مليئاً بالعقبات والجبال ، فإنك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولاً إلى غايتك ، فهذا الطريق المعوج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذي يجنبنا العقبات .

ومثال ذلك : السيول التي تنزل على هضاب الحيشة ، فاخترت لنفسها المجرى السهل فكان نهر النيل ، فلا أحد قد حفر النيل مثلما حفرنا الرياحات أو قناة السويس ، بل نزل السيل واختار لنفسه الطريق السهل فسار فيه بين التعاريب والرمال والصخور .

ولذلك أنت تجد كل ما لا دخل للبشر به قد يتعرج لينفذ ، أما ما صنعه البشر فلا يستطيع ذلك .

وكل خلق لا بد له من غاية ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام يقول : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) [الشعراء]

فمن خلق هو الذي يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية توجد عنده أولاً ليخلق ، وتتجلى الدقة في قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فلم يقل : الذي خلقني يهديني ، بل قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ مما يدل على أن هذه القضية ستخالف ، وبعد أن يخلق الإنسان سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف الغاية ، فتوصل إلى الضلال .

أما الحق سبحانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحققة ، فالذي خلق هو

الذي يقنن ، ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ (٧٦) [الشعراء]

وبهذا القول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذي رزق الآباء قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرباً هو الله سبحانه .

وذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ (٨١) [الشعراء]

فالإماتة والإحياء هما من الحق سبحانه ، فلا أحد يسأل ممن يملك الإماتة والإحياء ، أما عن شفاء المرض فقال : ﴿ وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ يَشْفِينِ ﴾ (٨٠) [الشعراء]

فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذي يشفيك ؛ بل هو يعالج ، ولكن الله هو الذي يشفي .

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) [الشعراء]

هو كلام منطقي ؛ لأن خالق الشيء هو الذي يهدي إلى الغاية من الشيء ؛ فالغاية أولاً ، ثم الخلق ، ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك الغاية ، فإذا خولف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً .

وتجد في القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٥٠) [طه]

(١) عن أبي رزمة رضى الله عنه قال : انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ، فإذا هو ذو وفرة ، بهار دج حناء وعليه مريدان أخضران فقال له أبي : أرنى هذا الذي يظهر لك فإني رجل طبيب . قال : « الله الطبيب ، بل أنت رجل رقيق ، طيبها الذي خلقها » .

فما دام الحق سبحانه قد خلق فهو يهدي إلى السبيل الموصل إلى الغاية ، ويقول القرآن أيضاً : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

وهكذا يتأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية ، فلا بد من وجود طريق يهديننا إليه من خَلَقَنَا .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ (٢٥) ﴾ لأنه سبحانه هو الذي خلق ؛ ولذلك فمن المنطقي أن يأتي بعد ذلك التساؤل : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى (٣٥) ﴾ ؟

وسبب وجود اللام في قوله : ﴿ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾ هو النظرة إلى الغاية ، وسبب وجود : ﴿ إِلَى الْحَقِّ ﴾ هو لفت الانتباه إلى أن الوصول إلى الغاية يقتضي طريقاً ، فأراد الحق سبحانه في آية واحدة أن يجمع التعبيرين معاً .

ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت في الذين اتخذوا ليله شركاء ، فهم يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره ، قاله سبحانه وتعالى تفرد بالالوهية ربوبيته للخلق ؛ لأنه خلق من عَدَم ، ورزق من عَدَم ، وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر ، وأخرج الحي من الميت ، وأخرج الميت من الحي ، وهدى للحق .

فأين - إذن - هؤلاء الشركاء الذين اتخذتهم مع الله تعالى ؟ وهل صنع واحد منهم أو كلهم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء (١) ؟

(١) ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢) ﴾ [الأعلى] أي : خلق الخليفة ومسوى كل مخلوق في أحسن المراتب . وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى] . قال مجاهد : هدى الإنسان للشفاة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٥٠٠] .
(٢) ويقول سبحانه في سورة الروم : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْسِنُ كَيْدَ مَنْ شَرَّكُمْ مِنْكُمْ فَلَمَّا قَضَىٰ إِلَهُكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَقَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٥) ﴾ [الروم] .

لذلك قال سبحانه : ﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾ .. (٣٥) [يونس]

إذن : فالذي يهدي هو الذي خلق ، وهؤلاء الذين أشركوا اعترفوا بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه : ﴿ وَلَيْسَ مَالَتِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [الزمر]

إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإثم العظيم ، وهؤلاء الشركاء إما أن يكونوا من الملائكة ، أو من الأنبياء والرسل الذين أُنشئ بهم بعض الناس ، وهناك من اتخذ وسائل أخرى مثل : الشمس والقمر والنجوم ؛ وهذه أشياء علوية ، وبعض الناس اتخذوا وسائل سفلية كالأشجار والأحجار ، فهل أى شيء من كل ذلك يهدي إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ وكيف بلغركم به ؟

إن كل هؤلاء يعلمون أن أباً منهم لا يستطيع أن يهدي ، بل هو يُهْدَى من الله سبحانه وتعالى ، فمن أين قلتم إن الملائكة ستهدىكم ؟ أو من أين جاء الذين فُتِنوا برسولهم واتخذوه إلهاً ؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهجه ؟

إن كل كائن لا يهدي إلا بعد أن يهدي من الله أولاً ، وإن كانت الأشياء - المتخذة شركاء - لا هداية لها ، ولا منهج ، ولا عقل ، ولا تفكير ، كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات ، والأشجار والأحجار فى السفليات ، فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيئاً .

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله ، حتى الملائكة ، فالله هو الذى يختار منهم الذى يُبَلِّغ عن الله سبحانه ، وكذلك الرسل عليهم السلام : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى .. ﴾ (٣٥) [يونس]

﴿لَا يَهْدِي﴾ تقرأ هكذا ، ولغة فيها عملية تخفيف جرس لسلامة نطقها واستقامة اللغة العربية ، فنحن نعرف أن ﴿يَهْدِي﴾ بمعنى : يهتدي .. أصلها يهتدي .. ويهتدي فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء .. وفيها تقارب لمخارج الحروف ، وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً ، والنطق ثقيلاً ، فتقوم اللغة بعملية إبدال وإدغام ، وتخلص من التقاء الساكنين فتصل إلى مسامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى ؛ لأن القرآن أدب اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كتم على طريق هداية ، فالأصل في الهداية هو الله تعالى .

وَيُنْهِى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ يَقُولُهُ : ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ..﴾ (٢٥)

أى : ماذا أصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم ؛ فتشركوا بالله ما لا منهج له ، أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليلغى لهم ؟ وساعة تسمع ﴿كَيْفَ﴾ فهي للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى صُرف العاقل - أن تحدث . كأن تقول : « كيف ضربت أباك ؟ » أو « كيف سببت أمك ؟ » ، وهذا كله من الأمور التى تأبها الفطرة ويأبها الطبع والدين .

وقوله سبحانه : ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ كأنه أمر عجيب ما كان يصح أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله ، والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير غاية وطريقاً . والله سبحانه وحده هو الذى حدد لنا الغاية والطريق الموصول إليها ، وهو سبحانه القاتل : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ..﴾ (٢٥)

والمنهج هو الطريق الذى يوصل إلى دار السلام من أفة الأغيار^(١) ؛

(١) أى : أن أحوال الدنيا تتغير وتبدل ولا تثبت على حال واحدة .

لأن الدنيا كلها أغيار ، فأنت قد تكون فوياً ثم تضعف أو صحيحاً فيصيبك المرض ، أو غنياً فتفتقر ، أو مبصراً فبضيع منك بصرك ، أو تكون صحيح الأذن سميماً فتصير أصم بعد ذلك .^(١)

إذن : فهي دنيا أغيار ، وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية وأماناً وسلاماً وعنى وكل شيء ؛ سجنه في قلق من جهتين : الجبهة الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم ، أو يخاف أن يشرك هو هذا النعيم ، هذا ما نراه في حياتنا .

إذن : فالدنيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات المخلوق إنما هي هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك لاستطعت الحفاظ عليها ، ولكنها هبات من الحق الأعلى سبحانه .
والأمر المرهوب قد يصبح مسلوباً .

ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُفْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦)

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا .. ﴾ (٣٦) يفيد أن بعضهم كان يتبع يقيناً ؛ لأن مقابل الظن^(٢) هو اليقين ، فالنسب التي تحدث

(١) ولأن الدنيا دنيا أغيار أوصى رسول الله ﷺ رجلاً وهو يعظه : « اغتصم خمساً قبل خمس : شياك قبل هرمك ، وصحتك قبل سفك ، وغناك قبل فقرك ، وغراذك قبل شغللك ، وحياتك قبل موتك » أخرجه الحاكم في مستدركه (٣٠٦ / ٤) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس ، وأقره الذهبي .

(٢) الظن كما أنه شك فإنه أيضاً يقين إلا أنه ليس يقين عيان ، إنما هو يقين تدبير ، فأما يقين البيان فلا يقال فيه إلا علم ، وهو يكون اسماً ومصدراً وجمع الظن : ظنون . قال تعالى : ﴿ وَتَنظُرُونَ بِهِ لِلظُّنِّ .. ﴾ (الأحزاب) [اللسان العرب : مادة (ظن)] .

بين الأشياء تربط بين الموضوع والمحمول ، أو المحكوم والمحكوم عليه ،
وهي نسب ذكرناها من قبل ، ونذكر بها ، فهناك شيء أنت تجزم
به ، وشيء لا تجزم به . وما تجزم به وتُدلل عليه هو علم يقين ، أما
ما لا تستطيع التدليل عليه فليس علم يقين ، بل تقليد ، كأن يقول الطفل :
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص]

وهذا حق ، لكن الطفل لا يستطيع أن يدلل عليه أو أن يقال شيء ومن
يقوله جازم به ، وهو غير واقع ؛ فذلك هو الجهل .

والعلم هو القضية المجزوم بها ، وهي واقعة وعليها دليل ، على عكس
الجهل الذي هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل .

والظن هو تساوى نسبين فى الإيجاب والسلب ، بحيث لا تستطيع أن
تجزم بأى منهما ؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة ، والقضية
المرجوحة هي شك أو ظن أو وهم . فالظن هو ترجيح النسب على
بعضها . والشك هو تساوى الكفتين .

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ ﴾ (٢٦) ، يبين لنا أن الذين
كانوا يعارضون رسول الله ﷺ فعلوا ذلك إما عناداً - رغم علمهم بصدق
ما يبلغ عنه ، وإما أنهم يعاندون عن غير علم ، مصداقاً لقول الحق
سبحانه : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ ۚ ﴾ (٢٩) [يونس]

وكان الواحد منهم إذا تمعّن فى البلاغ عن الله تعالى والأدلة عليه ، يعلن
الإيمان ، لكن منهم من تمعّن فى الأدلة وظل على عناده ، والذين اتبعوا
الظن إنما اتبعوا ما لا يننى من الحق شيئاً .

لذلك يبين لهم الحق سبحانه أنه عليهم بخفايا نفوسهم ، ويعلم إن كان

إنكارهم للإيمان نابهاً من العناد أو من المجز عن استيعاب قضية الإيمان ؛
لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۖ ﴾ (٣٦) [يونس]

إذن : فقد علم الله سبحانه أولاً أن بعضهم فى خبايا نفوسهم يوقنون
بقيمة الإيمان ، لكنهم يجحدونها ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ
بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣٧) [الأنعام]

إذن : فالحق سبحانه وتعالى عليم ، ولا يخفى عليه أنهم كذبوا بما لم
يحيطوا بعلمه ، وبعضهم لم يفهم قيمة الإيمان ، ومن علم منهم قيمة
الإيمان جحدوها ، عناداً واستكباراً .

يقول الحق سبحانه : ﴿ وَجْهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ فَلَمَّا وَعَلَوْا ۖ
﴾ (٣٨) [النمل]

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٩)

وحين تستمع للقرآن وما فيه من سر الأعداد والإخبار بالمغيبات التى
لا تخضع لمنطق الزمان ، ولا لمنطق المكان ، فالفطرة السليمة توقن أن هذا
القرآن لا يمكن أن يُفترى ، بل لا بد أن قائله ومُنزله عليم خبير ؛ لأن
القرآن جاء مصداقاً لما بين يديه من الكتب السابقة .

سُورَةُ الزُّمَرِ

٥٩٣١

أى : أن ما به دائماً هو أمام الناس ، أو مواجه لهم ، وهو كتاب مصدق .
للكتب السابقة من قبل تحريفها كالطوراة والإنجيل والزيور^(١) ، وهى الكتب
التي سبقت القرآن نزولاً ، لا واقعاً ، فجاء القرآن مصدقاً لها .

أى : هى تصدقه ، وهو يصدقها من قبل تحريفها ، وهى الكتب التى
بشّرت بمحمد ﷺ رسولاً ، مثلما جاء فى القرآن عن تصديق عيسى عليه
السلام بمجىء محمد عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. ﴾ (٦١) [الصفا]

فلما جاء أحمد (محمد ﷺ) ونزل عليه القرآن صدّق الإنجيل لى قوله
هذا ، وما جاء فى القرآن من عقائد أصيلة هى عقائد جاءت بها كل الكتب
السمائية ، فالحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَارُونَ وَمُوسَى وَآلِهَآءَ دَاوُدَ زُورًا ﴾ (٦٢) [النساء]

ويقول الحق سبحانه :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ (١٣) [الشورى]

إذن : فهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية ، وهناك كذلك
أخبار أخبوت عن حدوثها الكتب السماوية ، وأبلغنا رسول الله ﷺ بالقرآن
وفيه تلك الأخبار ، فمن أين جاء محمد ﷺ بتلك العقائد الصحيحة ،

(١) الزيور . هو كتاب داود عليه السلام . راحله : كل كتاب مزبور أى : مكتوب . قال تعالى : ﴿ وَتَفَقَّهَ
لَعَلَّاهُمْ يَهْتَدُوا إِلَى سَبِيلِ دَاوُدَ زُورًا .. ﴾ (٥٥) [الإسراء] .

وتلك الأخبار الموجودة في الكتب السابقة ، وهو ﷺ لم يكن من أهل الكتاب ، ولا عَلِمَ منهم شيئاً^(١) ؟

إذن : فعندما يقول محمد ﷺ ما جاء ذكره في الكتب السابقة على القرآن ، فهذه الكتب مصدقة لما جاء به محمد ﷺ ؛ لأن هذه الأخبار قد وقعت ، وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه بشهادة أهل زمانه لم يجلس إلى معلّم ، ولم يقرأ كتاباً ، وتاريخه وسيرته معروفة ؛ لأنه من أنفسكم ، ولم يُعلّم عنه أنه قد زاول كلاماً بليغاً ، أو خطب في قوم قبل الرسالة ، أو قال شعراً .

وبعد ذلك فوجيء هو - كما فوجئتم أنتم - بمجيء هذا البيان الرائع ، فمن أين جاء به ؟

أنتم تقولون إنه هو الذي جاء به ، لكنه ﷺ ينسب الرفعة لصاحبها ، ويعلن أنه ﷺ مُبلّغ فقط ، فيقول ما أمره الله به أن يقوله : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَفْرَأْتُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) [يونس]

وبعض القرآن الكريم النبي ﷺ أن يسألهم : هل لاحظتموا على كلامه - من قبل - البلاغة والفصاحة أو الشعر ؟!

ولننظر في «ماكُنَّات»^(٢) القرآن الكريم ، وهي الآيات التي يقول فيها الحق سبحانه : ﴿ وَمَا كُنْتُ ﴾ مثل قوله سبحانه :

(١) وفي هذا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا كُنْتُ ظَنًّا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا فُتْنَةً يُمِيزُكَ إِذَا الْأَرْبابُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [التكوير]

(٢) «ماكُنَّات» القرآن هي الآيات التي وردت فيها لفظة : ﴿ مَا كُنْتُ ﴾ ، وملا في إحدى عشرة آية هي : [أل عمران : ٤٤] ، [هود : ٤٩] ، [يوسف : ١٠٢] ، [القصص : ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٨٦] ، [التكوير : ٤٨] ، [التورى : ٥٢] .

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ ^(٤١) ﴾
أَنَّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ .. ﴿٤١﴾ [آل عمران]

وهذا أمر ثابت في الأخبار .

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ^(٤٢) ﴾ [القصص]

والوحي إلى موسى - عليه السلام - والمكان الذي نزل فيه ذلك الوحي أمر ثابت في الأخبار .

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ^(٤٣) تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ^(٤٤) ﴾ [النصر]
وكثير من هذه الآيات تجعل محمداً ﷺ وكأنه يسأل المغاصرين له :
كيف أخبرت يوفائع وأخبار لم أكن موجوداً في زمانها أو مكانها ؟

لا بد - إذن - أن الله الحق - سبحانه - هو الذي أخبرني بما وافق ما عندكم من أخبار .

وبعد ذلك جاء القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه : ﴿ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ .. ^(٩٧) ﴾ [البقرة]

أي : أنه الكتاب الذي يضم صدق كل حدث قادم ؛ لأن القرآن خرق حُجُبَ وحُجُرَ الماضي والمستقبل .

ونحن نعلم أن الأشياء الغيبية تحدث بسببين ! الأول : أن يتكلم عن

(١) الأعلام هنا : القنداق ، وهي قداح جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة ، [ما قيل للقنداق : القلم لأنه يُنلَم أي : يُبرى - [اللسان مادة : قلم] .

(٢) ثاوياً : مقيماً ، ومدين : قرية تعيب عليه السلام .

شيء سبق الزمان الذي نزل فيه ، فهو يتكلم في الماضي الذي لم يكن رسول الله ﷺ من أهل الاطلاع والتعلم ليعرفه ويعلمه .

وكذلك خرق القرآن الكريم حجب الحاضر الذي عاصر نزوله ، هذا الحاضر الذي قد يكون محجوباً بالمكان .

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - فقد يحدث حادث في الإسكندرية في نفس الوقت الذي تكون أنت فيه موجوداً بالقاهرة ، وأنت لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عنك ببعد المكان ، وحاجز المكان يتمثل - غالباً - في الأمور الحاضرة ، أما أمور المستقبل فهي محجوبة عنا بالزمان والمكان معاً .

وحين يخبرنا القرآن الكريم بحدث ماضٍ لم يشهده رسول الله ﷺ ، ولم يتعلمه ، ولم يقرأ عنه ؛ إذن : فالقرآن إنما يخرق أمامنا حجاب الزمن الماضي . وإذا أخبر القرآن بحدث حاضر في غير مكان نزوله على سيدنا رسول الله ﷺ ، فهذا خرق لحجاب المكان مثل قول الحق سبحانه : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. ﴾ (٨) [المجادلة]

وحين سمع المنافقون والكفار هذا القول الكريم ، لم ينكروا أنهم قالوا في أنفسهم ما جاء به القرآن ، وهكذا خرق القرآن حاجز المكان في أنفسهم هم .

إذن : فأخبار الغيب في القرآن إما خرقٌ لزمان ماضٍ أو خرق لزمان الحال ، وإما خرق لزمان ومكان الاستقبال .

ونحن نعلم أن القرآن كان ينزل والمسلمون ضعاف ، لا يستطيعون حماية أنفسهم ، ولا أحد يجير على أحد ، وينتجه النبي ﷺ إلى الطائف

سُورَةُ الْبُرُوجِ

○ ٥٩٢٥ ○

ليعرض الإسلام على أهلها ، لعلّه يلتصق لهم محجيراً من أهل الطائفت ؛
ولكنه ﷺ لا يجد إلا الإيذاء والإعراض^(١) ، ويوصى بعضاً من صحابته أن
يهاجروا إلى الحبشة^(٢) .

وفي ظل كل هذه الأزمات ، ينزل قول القرآن : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ ﴾
ويُولُونَ الدُّبُرَ .. (٤٥) ﴿ [القصص]

حتى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : أى جمع هذا
الذى يهزم ، ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تأتى غزوة بدر
ويشهد عمر هزيمة وفرار مقاتلى قريش ؛ فيرى رأى العين صدق ما جاء به
الوحي من قبل^(٣) .

وهكذا تأكد الجميع أن القرآن الكريم غير مُقتَرَى ، فكيف يُنتهم رسول
الله ﷺ أنه افتراه ؟

(١) كان هذا بعد وفاة عمه أبى طالب ، الذى كان مدافعاً عنه ، حامياً له من أذى المشركين ، ولكن أهل
الطائف قنبروا له ﷺ صفين على طريقه ، وجعلوا لا يرفع رجله ولا يضعهما إلا ضربوهما بالحجارة
حتى أدمر رجله . [دلائل النبوة للبيهقى ١١٥/٢] . عند ذلك قال رسول الله ﷺ : « اللهم إني
أشكر إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي » . منعه الله الإصرار فوق العقل البشرى ، والمعراج فوق الفوق ؛
وذلك لحمايته له ورعايته لدينه .

(٢) عن أم سلمة أنها قالت : لما ضاقت علينا مكة ، وأذى أصحاب رسول الله ﷺ ، ونشئوا ووارأى
ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم ، وأن رسول الله ﷺ لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول
الله ﷺ في منعة من نومه ومن عمه ، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه ، فقال لهم رسول الله
ﷺ : « إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ، فالحقرا بهلاء حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً
مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى في دلائل النبوة (٣٠١/٢) وأورده ابن هشام في السيرة
بنحوه (٣٢١/١) .

(٣) من معركة قال : لما نزلت : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) ﴿ [القصص] قال عمر : أى جمع يهزم ؟
أى : أى جمع يُنْصَلَب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يلب في الدرع وهو يقول :
﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) ﴿ [القصص] فمررت بأولها يومئذ . ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٦٦/١)
ومزاده لابن أبي حاتم .

وإذا كان هذا القرآن مفترىً ، فلماذا لا تقشرون مثله ؟ وفيكم الشعراء والبلغاء والخطباء ؟ ولم يقل محمد ﷺ أنه بليغ أو خطيب أو شاعر . ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأتوا بواحد مثل محمد ﷺ ، لا صلة له بالبلاغة أو الفصاحة ، بل يطلب منهم أن يأتوا بالفصحاء كلهم ، ويدعوهم أن يقولوا مثل آية واحدة من القرآن .

وإن قالوا : إن ما جاء به هو السحر ، وإن محمداً ساحر قد سحر العبيد والضعاف ، وأدخلهم في الإسلام ، فلماذا لم يسحركم محمد ؟

إن بقاءكم من غير سحر يدل على أن إطلاقكم كلمة السحر على ما جاء به دعوى كاذبة .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .. ﴾ (٢٧) ﴿

فالقرآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة ، أما الكتب السابقة على القرآن فكانت تضم الأحكام المناسبة لزمانها ، ولأمكنة نزولها .

وهو كتاب ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أى : لا شك فيه ، يكشف الكفار ، وينضح ارتيابهم وكذبهم ، فهم قد اعترفوا بمظنة القرآن وقالوا : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ .. ﴾ (٢١) ﴿ (الزخرف)

إذن : فهم قد عرفوا أن القرآن لا عيب فيه ، ولا ريب ، حتى من الكافرين به .

ويأتى الرد على قولهم بالافتراء ، في قول الحق سبحانه :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا

مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ ﴾

وقد سبق هذا الجيء بالتحدى أسباب عجزهم عن النجاح في التحدى ؛ لأن الآية السابقة تقرر أن الكتب السماوية السابقة تُصدق نزول القرآن الكريم ، وبينها وبين القرآن تصديق متبادل .

فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٨) ﴿ [يونس]

وقد جاء التحدى مرة بالكتاب في قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَنْ أَجْتُمِعَ الْإِنْسَ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (١٨) ﴿ [الإسراء]

ولم يستطيعوا ، فتزلت درجة التحدى ؛ وطلبهم أن يأتوا : ﴿ بَعْشَرِ سُورٍ

مِثْلَهُ مَفْتَرِيَاتٍ .. ﴾ (١٣) ﴿ [هود]

فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور ، فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب -

ولو من بعيد - من أسلوب القرآن ، فلم يستطيعوا ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ

مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٣) ﴿ [البقرة]

فكيف - إذن - من بعد كل ذلك يدعون أن محمداً ﷺ قد افترى

القرآن ، وهو ﷺ لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟!

لقد دعاكم أن تأتوا بكل الفصحاء والبُلغاء ليفستروا ، ولو سورة من

مثل ، ووضع شرطاً فقال : ﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٣٨) ﴿

[يونس]

لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على أن ينزل قرآنًا ؛ لذلك دعاهم رسول الله ﷺ أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار وبعضهم من أهل اللجاجة ^(١) : سندعو الله ؛ ولذلك يأتي القرآن بالاستثناء ﴿وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) . وهم بطبيعة الحال غير صادقين في هذا التحدى .

والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ ليعلمهم منهجه في حركة الحياة ؛ إنما يريد سبحانه أن تؤدي حركة الحياة إلى الغاية المطلوبة من الإنسان الخليفة في الأرض ؛ ولذلك يأتي الرسول من جنس المرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء ملكاً لما صحت الأسوة ، بل لا بد أن يكون بشراً ^(٢) .

والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه رسول يبلغ عن الله تعالى .

والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ ^(٣) القوم ؛ فلا يأتي لهم بمعجزة فى شيء لم يعرفوه ولم يألّفوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجئنا بمنزل ما جاء .

وقد جاء القرآن ليثبت عجزهم عما تبغوا فيه من صناعة الكلام ؛ شعراً ونثراً وخطابة .

وكان القرآن هو معجزة رسول الله ﷺ في قوم فصحاء يعقدون للشعر

(١) اللجاجة : التماذى في الجدل والمراء .

(٢) لذلك قال رب العزة : ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونا لَنُزِّلُنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا وَرَسُولًا

(٣٥)﴾ [الإسراء] فالرسول يكون من جنس من أرسل إليهم ، ﴿وَنُزِّلْنَاهُ مَلَكًا مُجَنَّبًا وَمِنْهَا وَلَّيْنَاهُ عَلَيْهِمْ مَا يَفْهَمُونَ (٣٦)﴾ [الأنعام] .

(٣) النبوغ : الإجداد والبراعة في علم أو فن معين . [المعجم الرسيط] .

أى : سورة من مثل محمد - ﷺ - فى أنه لم يجلس إلى معلم ، ولم يقرأ ، ولا عُرف عنه أنه تكلم بالبلاغة فى أى فسترة من مراحل حياته قبل الرسالة^(١) .

وقال الحق سبحانه : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦) [يونس]

إذن : ﴿ سُورَةٌ مِنْ مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٢) [البقرة]

أى : مثل محمد ﷺ الذى لم يتعلم وكان أمياً ، ولكن لماذا يأتى هذا اللون من التحدى ؟

لأنهم قالوا عن القرآن :

﴿ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾^(٢) فَبِهِ نَعَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾

[الفرقان]

بل واتهموه فى قصة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بحكة ، فيلقنهم القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول ﷺ - كان أعجمياً غير عربى ، يقول الحق سبحانه : ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ^(٣) إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٠٣) [النحل]

(١) روى تفسير هذه الآية قول ثالث ذكره المشرطى فى تفسيره (٢٧٧ / ١) فقال : ﴿ مِنْ مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٢) [البقرة] أى : من مثل التوراة والإنجيل . فالمعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه ، وكل من هذه الأقوال صواب ومحتمل .

(٢) الأساطير : جمع أسطورة . أى : مما سطره الأولون وكثيره ، والأساطير أيضاً : الأباطيل ، وأحاديث باطلة لا أصل لها قد سطرها وألفها الأولون . [لسان العرب مادة : سطر] .

(٣) اكتتبها : طلب من النساخ نسخها له .

(٤) يلحدون إليه : يميلون إليه . واختلف المفسرون فى تسمية هذا الرجل الذى قال المشركون أن محمداً ﷺ تعلم منه ، وليس المهم البحث عن اسمه . بل المهم أنه أعجمى فكيف يعلم محمداً ﷺ هذا القرآن العربى .

يريد الحق سبحانه أن يصنفهم ، فيقول بعد ذلك :

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣٦)

وهذا الصنف من الناس الذين ﴿ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ .. ﴾ (٣٦) ،
وهم من أخذتهم المفاجأة حين حدثوا بشيء لا يعرفونه ، والناس أعداء
ما جهلوا ؛ فكذبوا ما جاء به رسول الله ﷺ من القرآن قبل أن يتبينوا جمال
الآداء فيه ، وتسق القيم العالية ، وإذا ما سمحت لهم فرصة يتبينون فيها
جمال الآداء ، ودقة الإعجاز فهم يتجهون إلى الإيمان .

ومثال ذلك : عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم
أن أخته وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها في منزلها وضربها ، فأسال
دمها ، وسيل الدم من أخت بضربة أخيها مثير لعاطفة الحنان ، وهذا
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت موجة عناده ، فاستقبل القرآن بروح لا عناد
فيها ؛ فذهب فأمن برسول الله ﷺ ^(١) ، وكان من قبل ذلك عن : ﴿ كَذَّبُوا
بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ .. ﴾ (٣٦) أى : لم يعرفوا مراميهِ ، وبمجرد
أن سمعوا عن رسالته ﷺ فجأة ، اتهموه بالكذب والعياذ بالله .

ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ﴾ (١٦) [محمد]

(١) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٤٣ - ٢٤٦) .

(٢) آنفًا : من قبل ، وقد نزلت هذه الآية في المنافقين كانوا يستمعون كلام رسول الله ﷺ فإذا خرجوا من
عنده سألوا أصحاب رسول الله ﷺ استهزاء وإهلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال : ﴿ مَاذَا قَالَ
آنفًا .. ﴾ (١٦) [محمد] أى : ماذا قال سالفاً وصابقاً ؟ . [اللسان : مادة (أن ف) - بصرف] .